瑜伽師地論卷第八十四

彌勒菩薩說

三藏法師玄奘奉　詔譯

綠

攝異門分之下

復次嗢拕南曰

欲三種延請　法信惠施故　猒梵等無常
聚沫等爲後

諸欲無常虛僞不實者謂於諸欲宣
說顛倒以是四種顛倒事故當知此
中虛故無我僞故不淨不實故苦由
於是處業非實故然彼諸欲似常等
現說名妄法顛倒事故去向諸欲名
爲妄法爲顯此義說幻事喻譬非常
等然似顯現故同彼法誑惑愚夫者
謂無聞愚夫於彼諸欲不如實知故
於長夜恒被欺誑深生染著爲變壞
苦之所逼惱諸聰慧者則不如是如
實知故又彼諸欲喻枯骨者令無飽
故喻段肉者多所共故喻草炬者是
非法行惡行因故喻一分炭者增長
欲愛大熱惱故喻大毒蛇者爲諸聖
賢所遠離故喻夢所得者速散壞故

喻所假借莊嚴具者託衆緣故喻諸
樹端爛熟果者危亡地故又不淨者
是其惣句言臭穢者受用飲食變壞
成故屎尿不淨變壞所成故名臭處
諸内血等變壞所成故名生臭可猒
涎者受用婬欲變壞所成可惡涎故
復次應招延者約捨世財應奉請者
約盡貪愛欲求果報是故招延欲求
解脫是故奉請應合掌者即為二事
而延請時應和敬者應設礼拜問訊
等故應可與彼戒見同故無上福田
世應奉施者於彼恵施果无量故
復次善說者文義巧妙故現見者於
現法中可證得故無熱者離煩惱故
無時者出三世故難引者老病死等
不能引故難見者天等趣中不可見
故内自所證者唯信他等不能證故
諸有智者者謂學無學為舍為洲為救
為歸為趣者由後後句釋前前句顯
出離義又能了知四聖諦故名為正
見言生起者於一切時容可生故已
生起者於過去世住無學位今生起
者於現在世或已證得或修圓滿當

瑜伽論第廿四卷　第二張　緣

生起者或未證得或勤修習應修應
習應多修習者隨其所應如前當知
應隨護者遠離隨順退墮法故言應
調者由身體故應作證者或果或勝
智如說我已證道故應時而說者若
了知彼願樂欲聞及堪聞者方可為
說坐卑座等是名為時應當序說先
時所作若了知彼是增上已即便殷
重隨其所能盡已所有而為說法為
欲開示彼彼差別未曾有義非直華
詞樂說而已次第者開示義故隨奮
者設妨難故隨會者顯釋彼故令歡
喜者化受教者故令愛樂者化處中
者故令喜樂者化誹謗者故讚勵者
未彼實德以稱順心發自言音揄揚
讚美訶擯者觀彼實過以無恚心發
自言音開示訶責道理者具四道理
故謂觀待道理作用道理法尒道理
證成道理有益者若所為處不棄捨
故無雜者無雜乱故有繫屬故有法
者能引義故依於昔等有无量種出
離遠離所生法故如衆會者隨剎帝
利等四種會衆所堪能故以慈心者
瑜伽論第十四卷　第三張

爲欲令彼得樂義故利益心者云何
當令若有殷重聽聞正法皆得悟解
獲大利益故哀愍心者欲令彼修法
隨法行故無所依者不爲利養恭敬
名稱故謂不依止衣服等事亦不依
止礼敬等事唯欲令他悟入正法又
不於他有所輕蔑乃至廣說不自高
者不爲利養恭敬事故作如是言唯
我能知如是法律非汝等輩乃至廣
說讃己功德談彼過失於時時間應
聽法者至如是時應自觀察我今說
法多有所作他說法時應正了知勿
我於中當爲障导即便殷重以謙下
心坐于卑座具足威儀隨其所能聽
聞正法起恭敬相爲欲啓悟先未解
義而興請問若不悟解或復沉疑終
不譏誚於其勝者恭敬隨順於等於
劣恭敬法故亦不輕蔑於說法師深
生尊重如說法者當獲無上大果勝
利故不輕法者不作是言此非綺飾
文字章句所有文句悉皆麁淺故不
輕法師者不作是言彼於我所種姓
卑劣等故不自輕者不作是言我於

富

解法無有力能於其所詮無怯劣故
奉教心者無惱亂心唯欲求解故心
一趣者為欲領解文句差別故屬耳
聽者為欲了知音韻差別故修治意
者為欲悟入甚深義故於一切心無
不繫念者為欲無間領解音韻文句
義故無不了知無不通達而空過者
復次言正行者謂是捴句應理行者
住果有學質直行者住於向道和敬
行者是其無學由彼唯於大師正法
及學處等深恭敬故隨法行者於因
轉時法隨法行由聞他音內正如理
而思惟故又應理行者是其正道及
果滅行質直行者如其聖教而正修
行無諂無誑如實顯現和敬行者與
六堅法而共相應隨法行者法隨法
行諸阿羅漢諸漏永盡乃至廣說取
極究竟乃至廣說亦名出離起出坑
塹越度坑塹乃至廣說永斷五支成
就六支乃至廣說獲得預流不墮惡
法決定趣向三菩提果乃至廣說如
是一切於自處所攝事分中我當廣
說又大師子者是其捴句應所生者

瑜伽論第八十三 第三張 絲

聞去異生果劣子故口所生者從說
法音而誕生故法所生者如理作意
法隨法行之所生故法所化者從法
身路而得成立相似法故法等分者
受用無漏法之財寶相似法故如是
諸句顯示增上生圓滿及父相似法
生圓滿謂初句說其增上生圓滿中
遠離過失第二句遮其精血不淨所
生第三句遮其欲貪非正法生如是
三句顯示增上生圓滿第四句顯示
自體相似之法第五句顯子受用相
似之法如是二句顯示父相似法生
圓滿又序者是緣集者是因緣增上
故名彼種類因增上故名彼所生雖
因所生猶緣勢力方得生起為彼從
故又於此中後句釋前又善見者是
其總句言善知者知法義故善思惟
者如其正理而思惟故善黠慧者全
分知故善通達者如實知故由後二
句顯善見性由前二句顯彼加行又
言聖者是無漏故及在聖者相續中
故言出離者出離三界一切苦故言
決達者究竟出離無退轉故

[illegible]論第[illegible]卷 [illegible]張

緣

復次諸法皆以世尊爲本者由佛世
尊是其家初現等覺故世尊爲眼者
現等覺已爲諸天人等開示故世尊
爲依者所說法中隨所生起一切疑
惑皆能遣故又佛世尊能爲眼者謂
能引發俱生慧故能爲智者謂能引
發加行慧故能爲義者謂能引發思
所成慧故能爲法者謂能引發聞所
成慧故不顯了義能決了者一切疑
惑皆能斷故能爲一切義所依者謂
能引發一切世間及出世間興盛事故
復次猒者謂於見道言離欲者謂於
修道離欲究竟所言滅者謂於無學
一切依滅前之二種於加行位修習
猒行及離欲行後之一種在無學位
行於滅行又言猒者由見諦故於一
切行皆生猒逆言離欲者由於修道
永斷貪故言解脫者由離貪故一向
安隱於餘煩惱心得解脫遍解脫者
煩惱斷故於生等苦普得解脫
復次是爲婆羅門者究竟到彼岸故
獨除諸惡故是爲其相無猶豫等者
於自所證離疑惑故斷諸惡作者於
瑜伽論第八十三卷 第十張 [illegible]

害

應作事無不作故不應作事無有作
故離諸貪愛者無有利養恭敬愛故
於有非有著無有隨眠者隨眠永斷
故當知此中著現在世若未来世名
之為有其過去世名為非有由此諸
句無倒觀察婆羅門相由前三句顯
示多聞及與正知觀察其相或謂不
正修習善品故復顯示第四一句觀
察其相此中著者謂八種著於非有
中作愁憂著於現在世所攝有中有
五種著一作修治二作救護三作我
所四作高勝五作下劣於未来世
所攝有中作行作動愁於三處作極
厚重作極甘味作愁憂者所愛變壞故
作修治者養育攝藏故作救護者於
逼惱處求作救護故作我所者執為
我所故作高勝者計我為勝而起憍
慢故如世尊言世間衆生憍慢為高幢
故作下劣者計我為劣而起憍慢故
言作行者是其希望未来世愛言作
動者既希望已方便追求作極厚重
者是所愛樂非可食用謂金銀等應
可貿易作極甘味者是可食用復有

差別謂此五句略顯得道道果作證
是為婆羅門者略顯得道無猶豫等
斷諸惡作離諸貪愛於有非有著無
有隨眠者如是諸句略顯獲得道果
作證於記所解疑惑斷故於所行中
一切忘失法行斷故於未來世苦因
斷故現在苦因麁重斷故所言有者
謂此義中當知於其三界所攝諸相
作意言非有者於無相界作意思惟
所言著者謂此義中是貪瞋癡如無
相定諸有學者猶有隨眠非阿羅漢
得有尋思戲論著想四種雜染前二
是出家品後二是在家品由有者隨
眠故彼得生起諸出家者由退憶念
曾所更境故有尋思動乱現行故有
戲論諸在家者住現前境有著有想
由有染著取諸相故復有二種雜染
因緣謂不如理作意及順彼處法由
此因緣彼得生起是故說此為彼因緣
復次所有無常皆是苦者義何謂耶
若有無常衆同分者有生老等衆苦
生起若依諸觸有諸受者彼皆變壞
生已尋滅故說諸受皆悉是苦若有

生等苦法及有壞等苦法彼皆無我
自非我故於是處所亦無有我由此
攝受空無我行又解了者聞所成慧
諸智論者如是說故等解了者思所
成慧審解了者修所成慧即於如是
三慧行中所有諸忍名為喜樂若等
喜樂若適喜樂又有無常隨觀斷隨
觀離欲隨觀滅隨觀者如聲聞地已
廣分別又無常力之所損害乃至廣
說當知此中增一略文顯無常等差
別障礙差別為後如其所應為欲獲
得所未得者最初得故或先下劣有
所證故於上差別而作證者謂於其
斷而作證故言觀察者此說於慧言
審慮者說三摩地如理觀察者此說
二法無顛倒轉雖實無有而顯現者
謂於此中實無樂故虛空者無我故
偽者不淨故不堅者無常故此則顯
亦無四顛倒
復次色如聚沫者速增減故水界生
故思飲食味水所生故不可採接故
非如泥團可令轉變造作餘物是故
說言不可採接又實非聚似聚顯現

能發起一有情解故受喻浮泡者三
和合生不久堅住相似法故言如地者
所謂諸根彼生依故言如雲者謂諸
境界言如雨者所謂諸識如雨擊者
所謂諸觸如浮泡者所謂諸受速疾
起謝不堅住故想同陽焰者飄動性
故无量種相變易生故令於所緣發
起男女等相成差別故云何行類芭
蕉如明眼人者謂聖弟子言利刃者
謂妙慧刀言入林者謂於五趣擧意
攀緣種種自性衆苦差別同樹法故
爲取端直芭蕉柱者謂爲作者受者
我見截其根者謂斷我見破折葉者
委細簡擇唯有種種思等諸行差別
法故彼於其中都無所獲者謂彼經
時無堅住故何況堅實者何況有餘
常恒實我作者受者而可得見云何
識如幻事言幻士者隨福非福不動
行識住四備道者住四識住造作四
種幻化事者謂爲馬等如爲身等雖
現可見而無真實爲身等事如是應
知隨福非福不動行識住四識住雖

有作者及受者等我相可見然無真
實我性可得又識於內隱其實性外
現異相猶如幻像復次已說白品異
門黑品異門我今當說盟挖南曰
生老死藏等　可欣等煩惱　廣說貪瞋癡
少等差別等
所言生者謂初結生即名色位等生
則是胎藏圓滿出謂出胎現謂嬰孩
乃至少年及中年位起者乃至極老
年位又蘊得者謂名色位界得即是
於此位中彼種子得言處得者名色
增長六處圓滿諸蘊現者謂從出胎
乃至老位命根起者捨故衆同分取
新衆同分復次言頭躑者年衰邁時
行步去來多傴仆故言皓首者髮毛
變改白銀色故言襵多者皮緩皺故
言衰熟者年衰邁時即彼黃皺無光
澤故言朽壞者勢力勇健皆元有故
脊傴曲者身於前僂憑杖行故多諸
黑子莊嚴身者青黑雜黶遍支體故
言惛耄者於所作事經行住等無多
能故言羸劣者諸根於境無多能故
言衰退者念智慧等無多能故遍衰

退者即諸根等經彼彼念瞬息等位
漸損減故諸根熱者即彼衰廢无堪
能故諸行朽者根所依處時經久故
體腐敗者即彼所說性衰變故
復次殞者捨身形故終者臨死時故
喪者若於是時屍骸猶在殁者若於
是時屍骸殄滅又喪者損色身故沒
者損名身故壽退煖退者將欲終時
餘心處在命根滅者一切壽量皆窮
盡故死者其識棄捨心胃處故殂落
者從死已後或一七日或復經於二
三七日
復次一切愚夫異生於其六處由執
我故名藏執我所故名護由薩迦耶
以為根本各異世間見趣差別我慢
增上愛現行故名覆於順樂受所有
六處有貪欲故名味於順苦受所有
六處有瞋恚故名結於順不苦不樂
受所有六處有愚癡故名合於過去
世所有六處有顧戀故名隨眠於未
来世所有六處有希望故名繫屬於
現在世所有六處有耽染故名執著
於自攝受他身六處執為我所於劣

中勝非自攝受他身六處依慢種類發起於慢於不定地欲界所繫發起後後所有希求於其定地色無色繫如其所應由廣大微妙故發起厚重依在家品色聲香味觸由愛味眷屬所隨逐故發起甘味依出家品六處由懈怠放逸煩惱故過於一切不能捨離復次可欣可樂可愛可意者當知此四句略顯可愛事此可愛事略有三種一可希求事二可尋思事三可耽著事未來可愛事可希求故名為可欣過去可愛事唯可欲故唯可樂故名為可樂現在可愛事略有二種一境界事二領受事若境界事可愛樂故名為可愛若領受事可愛樂故名為可意如是所說諸可愛事或過去或未來或現在或境界或領受有差別故或名可希求事或名可尋思事或名可耽著事是故宣說如是一切諸句差別又可欣者約未來世可希求故可樂者約現在世現可欲樂無猒是故可意者約過去世隨念可意而追憶故可愛者約妙色相貫通三世

瑜伽論第八十四卷 第十四張 緣

皆可愛故又可欲者悅意記念故欲
所引者欲界繫故或復隨順二種差
別受用欲故可染著者貪處所故
復次於五種事能和合故說名為結
五種事者一所結事二能結事三罪
過事四等流事五趣向事諸結所緣
名所結事所以者何由愛恚等各於
所緣隨相差別而和合故即彼諸結
展轉相引而和合故名能結事諸結
因緣於現法中能生過罪乃至領受
從彼所生心法憂苦由此因緣能和
合故名罪過事為當來世猛利貪等
生成之因而和合故名等流事能生
五趣於諸趣中能和合故名趣向事
由此因緣自行惡行遣他苦罰縛錄
訶罵驅擯害等種種衆苦而生起故
名能自損若不自遣令他遣故名能
損他若由彼故自他俱遣名能俱損
能生現法罪者謂由彼故遣如所說
種種苦事然不決定往諸惡趣能生
後法罪者謂由彼故雖於現法他所
不知然能為因往諸惡趣能生現法
後法罪者謂具二種於現法中多懐

染著所欲不遂廣生種種心法憂苦
復於當來往諸惡趣結雖无量就勝
而言略有九結又約不隨所欲義故
說有三縛謂貪瞋癡依三受故由彼
因緣雖欲脫彼而不能脫故名為縛
又煩惱品麤重種子之所隨逐說名
隨眠是隨縛義是微細義取其根本
但有七種又從煩惱生故親近煩惱
故隨惱乱心故名隨煩惱除七隨眠
所餘一切染汙心法皆隨煩惱又現
起相續無斷絕義說名為纏纏有八
種謂無慚等又彼能令轉成上品相
續起故能令身心無堪能故說為株
杌如鳥鹵田不任耕植又處所別故
彼所生疑有差別故說五心株貪等
別故說有三種又彼能令不清淨故
說名為垢又於諸處門常流注故名
為你伽常能害故亦名你伽又彼能
令不寂靜故說名為箭如被毒箭若
未拔時多不寂靜又能障捨故有戲
論故名為所有又非法行不平等行
現在前故說名惡行又能等起一切
煩惱諸惡行故說名為根又能出生

五

當来生故說名為漏又既生已由老
死等令匱乏故說名為匱又非愛合
會所愛乖離貪求利養所燒然故說
名為燒又能令愁歎憂苦惱故說名
為惱又能令順流而漂溺故說名暴
流又依前際能為現法生死流轉勝
方便故說名為軛又依現在能為未
来勝方便故說名為取又難解故說
名為繫又於所知事能障智故說名
為蓋又望色無色界欲界為下分望
其修道見道為下分由約此二下分
差別隨其所應說名五下分障亦名
五下分結與此相違當知說有五上
分結又言林者能生種種苦蘊體性
由親愛故彼得增長說名稠林又能
發起諸鬪訟等種種忿競故名為諍
明所治故說名為黑能引苦故說名
無義無所用故說名弊下性染汙故
說名有罪不應習近故說名應遠離
毀犯所受清淨戒故名突尸羅又惡
法者謂極猛利無慚無愧不信佛等
毀謗賢聖邪見相應故或復種種惡
法現行故又有貪欲瞋恚心等乃至

廣說當知此中內朽敗者外持沙門
相故內無沙門法故猶如大木外皮
堅妙內被蟲食虛無有實下產生者
廣如下產及非下產法門中說水生
蝸螺者謂所聽受與水相似除渴愛
故若諸苾芻犯禁戒等如彼蝸螺穢
濁淨水是故猶如有蝸螺水不堪飲
用應遠離故螺音狗行者謂諸苾芻
習行惡行於受利養臥具等時自稱
年雨家第一故實非沙門稱沙門者
已失苾芻分稱有苾芻分故實懷惡
欲而自稱言我是第一真沙門故非
梵行者實非遠離婬欲穢法而自稱
言我遠離故又失苾芻性而自稱有
苾芻性是故說名妄稱梵行實非沙
門而自稱言我是第一真實沙門是
故說名妄稱沙門又捨所受故名突
尸羅先捨惡法復還取故名為惡法
形相意樂互不相稱由是因緣名內
朽敗隨其所欲而行住故名下產生
毀辱所聞故名水生蝸螺由邪受用
諸信施故名螺音狗行邪言說故名
為妄稱沙門梵行又有貪瞋癡忿恨

等乃至廣說諸雜碎事攝事分中我
當廣說又有無常苦空無我生法差
法乃至燒雜隨其處所即於彼中我
當廣說復次染者謂樂著受用故著
者謂即於彼無所顧惜故發養者謂
希望未來所得受用事故吞吸者謂
彼所餘助伴煩惱所吞吸故迷悶者
次後當說耽者謂堅執已得無所
營為故貪求者謂追求未得勤加行
故欲者謂於未得已得希求獲得及
受用故貪者謂於受用喜樂堅著故
親昵及愛樂如所親昵所愛樂中應
知其相藏者謂於內所攝自體中愛
故護者謂於他相續中愛故執者謂
於我所中愛故渴者謂倍增希求故
所染者謂貪居處故所憍者謂七種
憍所居處故所欲者謂種種品類受
用貪欲所居處故所親昵者謂是過
去諸顧戀愛所隨處故所愛樂者謂
是現在諸欣喜愛所隨處故又現法
中串所習愛名為親昵宿世串習所
發生愛名為愛樂所迷悶者不能於
中觀察功德及過失故所貪著者是

瑜伽論第十四卷 第十九張 緣

躭樂心所居處故所縛著者是貪瞋
癡所居處故所希求者能生愛故所
繫縛者是一切結所居處故是惡者者
謂能和合不善法故為令現前而喜
樂者謂希望故為令現前而言說者
謂以語言而追求故為令證得而遍
務者謂生貪著身追求故躭著而住
者謂得已抱持而不捨故等染者謂
於樂受起貪欲故等惡者謂於苦受
起瞋恚故等愚者謂於三受起愚癡
故顧戀者謂於過去故繫心者謂於
未來故劬勞者謂由彼因緣正起追
求故熾然者謂所欲果遂起染汙心
故燒者謂所欲衰損起染汙心故惱
者謂所得變壞故為祈禱者顯示取
著吉祥愛故為觸對者顯示取著摩
執愛故為希求者顯示取著與利愛
故為欣悅者顯示取著如意思惟所
有愛故又於諸欲其心趣入清淨乃
至廣說於五種出離界應知如前三
摩呬多地已說言憍醉者謂與三憍
共相應故極憍醉者謂依上憍過於
諸惡不善法中能令其心不防護故

趣憍醉者謂於憍醉所有因緣受學
轉故於諸欲中生等憍者謂不觀過
受用欲故平安者謂樂受自相故領
受者謂諸受共相故趣受者謂餘受
因相故又欲貪堅著拘㝵饕餮等貪
如聞所成地已說
復次言內垢者謂於怨意樂堅持不
捨故內忌者謂於所愛障礙住故內
敵者謂能引發所不愛故內怨者謂
能引發所不宜故又不可喜不可樂
不可愛等翻可喜等如前應知又言
苦者謂彼自性苦亦隨憶念苦故損
害者謂現前苦故違逆者謂於三世
思惟苦故不順意者謂現有苦能損
害故又苦猛利堅鞕辛楚不可意等
如攝事分我當廣說又暴惡者是其
麁句𧊈蜷者麁言猛切故怨字語者
謂造文字無有依違麁獷言故怨嫌
者謂毀辱所依故憤發者謂出言顯
發惡意樂故恚害者謂以手等而加
害故顰蹙而住者謂憤害已後顰蹙
眉面默然而住故遍生憤恚者謂數
數追念不饒益相深懷怨恨惱乱心

瑜伽論第八十四卷 第二十一張 緣

故若生煩惱惱乱其心由此因缘便
住於苦如說苾蒭懈怠雜諸惡便住
於衆苦有苦者謂彼攝受未来苦故
有匱者謂彼遠離諸善品故有灾者
謂彼能為餘惑因故有熱者謂於後
時發熱惱故又言苦者是其惣句有
苦者謂憂苦相應故有匱者謂樂受
變壞故有灾者謂在不苦不樂受中
於二不解脫故有熱者謂於樂等如
其所應有貪瞋癡火故又於過去有
苦於未来有匱又害者者顯示攝受上
品怨嫌故敵者怨者如前已說又摧
伏者謂與未生士用生相違故破壞
者謂與生已士用住相違故為他所
勝者謂與未生功能生相違故落在
他後者謂與已生功能住相違故又
不摧伏不破壞非所勝有所勝者如
是諸句由前諸句其義應知
復次在前際無智者謂於過去諸行
無常法性不了知故於後際無智者
謂於現在諸行盡滅法性不了知故
於前後際無智者謂於未来諸行當
生法性及當生已當盡法性不了知

故彼於如是不了知者謂依前際等
起不如理思惟我於過去世為曾有
耶乃至廣說我為是誰誰當是我今
此有情從何而来於此没已當往何
所如是依前後際不如理作意故於
如是無常法性愚癡不了於諸行中
我見隨逐於内於外俱於二種唯有
法性不能了知内謂内處外謂外處
内外即是根所住處及以法處由彼
諸法於内可得又是外處之所攝故
於業無智者謂於諸業唯有行性不
能了知而妄計度我為作者於異熟
無智者謂於有情世間及器世間若
餘境界業因所起妄計自在作者生
得誹謗業果邪見此即宣說外道異生
者於業異熟無智者謂遍愚一切雜
於諸法中所有無智於佛無智者謂
不了知如来法身及諸形相於法無
智者謂不了知善說等相於僧無智
者謂不了知善行等相於苦等無智
者謂如諸經所分別相及十六行中
不了知故於因無智者謂於無明等
諸有支中能為行等所有因性不了

瑜伽論第十四卷　第二十張

知故於因所生無智者謂於行等諸
有支中從無明等因所生性不了知
故又於雜染清淨品法謂不善善有
罪無罪罪過患功德相應故隨順黑白
謂無明明分故黑黑異熟白白異熟
及有對分謂即黑白黑白異熟如是
一切皆從因緣之所生故名為緣生
於彼一切不了知故名為無智或於
六觸處不能如實遍通達者謂於六
處順樂受等觸所生中彼滅寂靜不
能如實遍了知故又此如行不能如
實於法通達知見現觀者謂即於彼
法不如實知故於彼於此者於如所
說或所未說無知者於不現見無見
者於現見現前無現觀者於如實諦
不由他緣黑闇者於其實事不正了
知愚癡者於不實事妄生增益無明
者於所知事不能善巧於彼彼處不
正了知謂於彼彼所說義中及於名
句文身不能解了昏闇者成就誹謗
一切邪見又障盖無頭等廣說如攝
事分又覆蔽隱沒昏昧遍昏昧等廣
說如愛契經不恭敬者不修恭敬故

瑜伽論第八十四卷　第二十四張　綠

不尊重者不信彼德故不貴尚者令
彼所欲有匱乏故不供養者不施利
養故又不恭敬乃至不供養者當知
展轉後句釋前又不恭敬不尊重不
信有而聽聞法等廣說如攝決擇分
又不承聽者不欲聞故不審聽者心
散乱故不住奉教心者不欲修行故
不修正行者於法隨法不如意樂正
修行故又不受學轉者於大師聖教
不能證故又樂睡眠虛度生命者是
其惣句唐捐者不能修往善趣因故
無果者不能得彼善趣果故无義者
不能修得涅槃因故無利者不能得
彼涅槃果故又問少病不者界無
不平等故少事業不者加行事業無
不平等故起居輕利不者希須飲食
既飲食已易消化故又務力樂及無
罪等如聲聞地食知量中已說其相
又不簡擇不極簡擇等廣說如聲聞
地又不思惟不稱量等廣說亦如聲
聞地
復次少者高廣量不相應故小者界
狹量相應故尠者纔受世間言說

量故
復次或異門者自相差別故或意趣
者俗相差別故或殊異者因相差
別故
如是名為攝異門分如是異門於諸
經中隨其處顯言多用者略已採集
亦差別義其餘无量諸佛世尊所說
異門及義差別由此方隅由此所學
由此言教應當精勤別別思擇異門
異義顯示安立

瑜伽師地論卷第八十四

丙午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造